Тайны молитвы

(различие и сравнение между вкусом наслаждения молитвой и Кораном и вкусом наслаждения прослушивания песен и музыки

Имам Абу Мухаммад бин АбиБакрАййуб аз-Зар’ий ад-Димашкий,
известный как бин Къаййим аль-Джаузиййа

691-751исламского летоисчисления

Перевод АетдиноваВильдана

В скобках ( ) – примечания переводчика.

В скобках { }– примечания автора.

В скобках [ ] – вставки арабского редактора

С именем Аллаха Милостивого Милосердного

О Щедрый Господь, облегчи и помоги.

Имам Мухаммад бин Абу Бакр бин аль-Къаййим аль-Джаузиййа, да будет милостив Всевышний Аллах к нему, сказал:

Раздел

Сравнение наслаждения музыкой и песнью и наслаждения молитвой и Кораном; пояснение того, что одно из наслаждений отрицает другое во всех аспектах; так же пояснение того, что при усилении одного из наслаждений и погружения в него слабеет и отдаляется другое.

Знай же, что молитва – это услада очей для тех, кто любит Аллаха, радость души единобожников. Молитва – это сад тех, кто поклоняется Аллаху, и наслаждение сердец богобоязненных Его рабов. Молитва – это критерий правдивых рабов и мерило, которым оцениваются состояния рабов, идущих прямым путём своего Господа. При этом верующие должны осознавать, что Всевышний Аллах дарит Свою милость тем из рабов, кто глубоко чтит молитву.

Молитва – великая радость любящих Аллаха и дар Господа верующим

Молитва – дар Господа верующим, который Он даровал из милости к человеку. Молитва, без сомнения, великая радость и наслаждение, источник сил и мера духовного состояния для любящих Единого Господа, поклоняющихся Ему и преклоняющихся пред Ним правоверных.

Из милости Своей, щедрости и великодушия, а не по нужде, Господь наставил верующих на этот путь и научил их молитве, чтобы преклонились посредством нее их сердца и тела, даровав им ее через Своего чистейшего и надежного посланника, чтобы верующие приблизились к Нему и постигли щедрость Его.

Самое полное и великое счастье испытывает сердце человека во время молитвы, потому что оно устремлено к Господу, тем самым испытывает великую радость и блаженство от Его близости и любви. Поклоняющийся Господу блажен тем, что никому, кроме Него, он не служит и исполняет долг поклонения в полной мере, так, как того желает Всевышний.

Аллах искушает Своего раба различными желаниями и страстями, исходящими от природы внутреннего и внешнего мира, но из милостиЕго к человеку и в знак Своего

внимания к нему Господь распростер множество даров и наград, в каждом из них имеется наслаждение, польза и успокоение для раба, и Он пять раз в день приглашает человека к этим благам. В каждом благе особое наслаждение. Вместе они доводят до совершенства благоденствие раба, которого потчует Господь от щедрот Своих. Каждое действие этого поклонения дает искупление грехов и освещает души особым светом. Молитва – сила и свет души и тела, благополучие и любовь окружающих. Во время молитвы радуются ангелы, и весь мир и все, что в нем: земля, горы, деревья, реки, и в Судный день она станет для верующего светом и вознаграждением.

Исполнивший молитву чувствует утоление душевного голода и жажды, вознаграждение за свой поступок и душевное обогащение. Ведь до молитвы его сердце покинуто, оголено, беззащитно, истощено жаждой и голодом. Молитва утоляет все эти потребности, и Аллах вознаграждает за нее.

Сравнение сердца с почвой

Сердца пустеют и истощаются, души скудеют и умирают без систематического возобновления сил, что и предлагает призыв на молитву, которую Аллах даровал человеку из милости к нему. Только стремясь и моля Того, в Чьих руках источник сил и жизни, только прося у Него спасения от жажды и истощения, признавая свою немощность и нужду в Его милости и благосклонности, – только так не зачерствеет душа, не истощатся в ней побеги веры, не пропадут ее плоды и не опустеет сердце. Это и есть обычай верующего раба, которого ему следует придерживаться в течение своей жизни.

Сердце человека, так же, как и землю, постигает засуха. А имя этой засухи – забывание Аллаха. Так что причину того, почему человеческое сердце становится черствым, сухим и жестким, следует искать в недостойном отношении к Аллаху, в том, что сердце забывает о Нем.

Если раб божий помнит об Аллахе и стремится к Нему, Аллах непрерывно потчует его из чаши Милости. Забывшее же Аллаха сердце черствеет и опустошается настолько, насколько оно забыло Его. Если же забвение полностью поглотит сердце, оно пустеет, превращается в голую пустыню и умирает. Ураганы страстей налетают на него со всех сторон не оставляя ничего на своем пути.

Так может погибнуть благородное, полное жизни сердце. Но стоит ему насытиться милостью божьей - оно оживет верой, воскреснет делами и даст великое множество плодов. Так можно сравнить сердце с деревом, корни, ствол, ветки, листья и плоды которого пропитаны влагой. Стоит лишь не дать дереву воды, и оно засохнет, пожухнут его ветки и листья, и оно не даст плодов, возможно, даже засохнет все дерево. И если у такого дерева потянуть ветку, она не склонится к тебе, а поломается. Хороший садовод должен срубить такое дерево и кинуть в огонь.

Сердце черствеет, если оно лишено единобожия

Если сердце не знает Аллаха, не любит Его как Единого Господа, не молит и не взывает к Нему, оно черствеет. Душу охватывает болезнь и огонь различных страстей. Различные части тела уже не повинуются и не выполняют свою работу и, подобно тому высохшему деревцу годятся только для костра. Упоминая сердца, Всевышний Аллах сказал: **«Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха! Они пребывают в очевидном заблуждении»** (Толпы, аят 22).

Но если сердце орошает милость Господа, органы тела становятся гибкими и полными влаги жизни, легко повинуются велениям Аллаха, и каждый из них дает свой особый плод поклонения, питаясь от сердца влагой веры. Так вера оживляет сердце и органы тела, и если сердце перестало жить верой, оно черствеет, потому что источник жизни духа прекратил питать его. Следом за сердцем сохнут органы тела и не делают благого – не дают плодов поклонения. Ведь каждый из органов тела должен дать Аллаху свой особый плод поклонения, для которого был создан и к которому он приспособлен.

Разделение людей по использованию своего тела на три вида

После всего вышеизложенного мы можем разделить людей на три категории:

Первая категория: тот, кто использовал свои органы тела по их начальному назначению и применению. Этот человек наиболее успешно выполнил волю Аллаха, он наиболее выгодно использовал себя в поклонении Аллаху.

Молитва - это поклонение сердцем. Следуя за ним, поклоняются и все органы тела. Этот человек познал милость Аллах, понял, для чего создан он и его тело, и использовал все свои возможности, дарованные Господом, для поклонения Ему как внешними своими проявлениями, так и в сердце. Он подчинил свое сердце и тело воле Господа и удержал органысвои и сердце от дел, вызывающих Его гнев и порочащих человека пред Ним.

Вторая категория: тот, кто использовал органы тела не по назначению, более того, направлял их на противное и недостойное, на бунт против Господа. Он не дал своему телу выполнить его миссию. Этот человек зря прожил свою жизнь, тщетны его дела, его не постигнет милость и довольство Великого Всевышнего Господа, и Он не вознаградит его. Более того, гнев и страшное наказание Господа постигнут этого раба.

Третья категория: тот, кто не использовал свое тело, умертвил его бездельем и невежеством. Этот человек также зря прожил свою жизнь, его существование возможно даже более бессмысленно, чем второго, ведь раб создан для поклонения, а не для безделья.

Более противен Аллаху бездействующий раб, не занявший себя ни в работе ради этого мира, ни в работе ради следующего. Нет, нельзя отделять жизнь от религии. Жизнь ради этого мира и только – порочна и низка. Так что же говорить о том, кто пренебрег обоими мирами. Поистине, человек, стремившийся всегда к мирским благам и забывавший о благах мира иного, без всякого сомнения, пропадет.

Примеры этих трех видов людей

Первого человека можно сравнить с тем, кому была дана обширная земля, инструменты для ее возделывания и облагораживания, семена, и возможность орошать ее. Воспользовавшись всем этим, он возделал землю и подготовил ее для взращивания урожая, посеял на ней различные виды злаков, посадил множество деревьев, дающих различные плоды, и огородил ее забором. Но он не остановился на этом, а приходил каждый день, охранял ее, защищал от вредителей, чинил то, что прохудилось, сажал новые растения, заменяя ими те, что высохли и погибли, обрезал и прореживал и использовал получаемую с нее продукцию для дальнейшего ее улучшения.

Второй человек сравним с тем, кто взял эту землю и использовал ее для приюта диких зверей и хищников, для гнили, смерти и разложения. В его руках эта земля стала убежищем для воров, грабителей и преступников. Он использовал все, что было дано ему для возделывания и облагораживания земли, для потчевания подобных гостей.

Третий сравним с тем, кто взял эту землю, но не возделывал ее и не орошал, а дал воде утечь в бездну пустыни, без какого-либо проку, и остался у разбитого корыта.

Это – пример трех категорий людей: тех, кто всегда помнит Аллаха, тех кто пренебрег Им, и тех, кто предал Его.

Помнящие Аллаха, забывшие Его и предавшие Его

Первые - помнящие Аллаха. Именно они способны выполнить миссию, ради которой и были сотворены

Вторые - предавшие Аллаха.

Третьи - забывшие Аллаха.

Что касается первых: любое действие, любое движение, будь то еда или сон, одежда или слово, и даже бездействие и молчание - все в их пользу и увеличение награды от Аллаха, ведь делают они это для Него, из покорности и желания приблизиться к Нему.

Что касается вторых: любое их действие и бездействие обернутся впоследствии против них. Они будут изгнаны из милости Аллаха, и их ожидает унижение и несчастье.

Что касается третьих: если они сделают так, это будет совершено по беспечности, бездеятельности и пренебрежению.

Поэтому:

Первая категория распоряжается дарованными им благами, как и подобает праведному человеку, с целью повиновения Аллаху и приближения к Нему.

Втораякатегория распоряжается дарованными им благами с целью предательства и произвола, а ведь Аллах не даровал эти блага для того, чтобы они ослушались Его. Эти люди злостные преступники и предатели. Они предали Аллаха и Его милость и будут наказаны Всевышним Аллахом за использование Его даров не по назначению.

Третья категория распоряжается дарованными им благами и пользуется ими, руководствуясь своей беспечностью, страстью, ненасытностью души и ее природным состоянием. Они не использовали дарованное Аллахом для достижения Его довольства и близости. Убыток этой категории людей ясен и очевиден, потому как они забросили бесценное время, отведенное им на достижение прибыли и выгоды.

И вот, из-за Своей милости к верующим, соблюдающим единобожие рабам Всевышний призвал их к совершению пятикратной молитвы и вложил в нее множество видов поклонения, чтобы они получили за каждое свое слово, действие, движение и покой свою долю из даров Всевышнего Аллаха.

Скрытый смысл (Тайна) молитвы и пример этого

Скрытый смысл и суть молитвы в том, чтобы сердце молящегося было обращено только к Аллаху, так, чтобы молящийся чувствовал, что всей своей сущностью он находится перед Всевышним Аллахом. Если же молящийся не погрузился в это состояние, отвлекся на внутренний разговор с собой, то в этом он похож на человека, который прибывает к правителю просить прощения за свои ошибки и унижается пред ним, выпрашивая как можно больше благ, щедрот и милости, желая получить пропитание для своего сердца, дабы и в дальнейшем быть в услужении своему государю. И вот когда этот человек уже дошел до царских палат и остается только обратиться к нему,он вдруг отворачивается от правителя, поворачиваясь то направо то налево, или поворачивается к нему спиной, занимая себя самыми ненавистными правителю поступками, которые тот презирает. Он отдает предпочтение всему, что угодно кроме правителя, его сердце устремляется и обращается к иному нежели к правителю.

Он посылает своих слуг просить прощения за него и служить за него. Правитель наблюдает за этим и все видит, однако его щедрость, великодушие, изобилие доброты и благодеяния не позволяют ему отослать их, и поэтому он дарует им свою милость и благодеяние. Однако существует разница между распределением трофеев между теми, кто был в выигрыше, и теми, кто, не имея определенной для него доли, получил только скромный подарок[1]. **Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они**

[1] В данном случае автор уподобил этого человека тем, кто при дележе трофеев имеет определенную для него Аллахом долю от трофеев, они, как очевидно, в выигрыше, так как имеют хорошую долю, остальные же

совершили, дабы Аллах воздал им сполна за их деяния, и с ними не поступят несправедливо (Сура Барханы, 19).

Всевышний Аллах создал род человеческий для Себя и только. И создал все остальное для человека, как об этом говорится в предании: «Сын Адама, Я создал тебя для Себя и создал все (остальное) для тебя. Я заклинаю тебя Моим правом перед тобой, не отвлекайся на то, что Я создал для тебя от того, для чего ты был создан[2]».

В другом предании говорится: «Сын Адама, Я создал тебя для Себя, так не отвлекайся (не относись к этому легкомысленно), Я поручился за твое пропитание и судьбу, так не усердствуй (в добыче пропитания). Сын Адама, стремись ко Мне – найдешь Меня. Когда же найдешь Меня, найдешь все, если не найдешь Меня, не найдешь ничего. Ведь Я наиболее желанный для тебя».

Всевышний определил молитву как способ приближения к Нему, Его прощению, любви и благому отношению.

В свободное от пятикратной молитвы время человек отдаляется от Аллаха

В промежуток между молитвами раб божий забывается, отворачивается, совершает ошибки и сбивается с пути, сердце его черствеет и пустеет. Все это отдаляет его от Господа и отвращает от близости к Нему. Тем самым он становится как бы далеким от поклонения Ему и не является одним из Его рабов. И возможно, что он сам отдаст себя в руки своего врага, в результате чего тот пленит его, свяжет, наденет на него оковы и заточит в темницу своей души и страстей. Такой человек живет с тяжестью в груди, непрерывно борется с неприятностями и проблемами, его одолевают страхи, сомнения и печаль, и он не знает причины этого.

Поэтому Господь по милости Своей даровал человеку всестороннее поклонение, проявление которого различно в соответствии с ситуациями и событиями, происходящими с человеком. Любое поклонение Аллах вознаграждает настолько, насколько Его раб нуждается в Его милости.

Глава об омовении

Омовением человек очищается от нечистот, готовится предстать перед Господом чистым как внешне, так и внутренне:

могут довольствоваться только тем, что им, возможно, дадут в виде скромного подарка, проигрыш последнего также очевиден.

[2]То есть Всевышний требует, чтобы Его раб не занимал себя всегда разного рода делами и предметами, которые были созданы в его угоду и которые приводят к отвлечению от главной цели, для которой он был создан, то есть от поклонения Аллаху.

Внешне – чистота тела и его членов.

Главное же во внутреннем очищении – покаяние, которое очищает сердце от нечистот греха и непокорности. И поэтому в Своих словах Всевышний Аллах расположил покаяние и очищение рядом, сказав: «**Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся!**» (Корова, аят 222). Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, указал на то, что после омовения и произнесения слов свидетельства о вере, желательно произнести следующие слова: «Господи, введи меня в число кающихся и очищающихся».

Тем самым Он усовершенствовал для него степени поклонения и очищения как внутренне, так и внешне. Ибо произнося слова свидетельства, он очищается от многобожия, каясь, он очищается от грехов, а водой очищается от наружных нечистот. Он установил для него совершенные степени очищения, осуществляемые до того, как он приступит к поклонению Аллаху и встанет перед Ним. И только после того, как он очистит свое тело и свое сердце, ему дозволено поклониться Аллаху, стоя перед Ним, и тем он избавляется от удаления от Всевышнего Аллаха.

Своим присутствием в Его доме (мечети) – месте поклонения раб приобщается к числу Его слуг. Поэтому некоторые законоведы считают, что только присутствие в мечети делает совершение обязательной молитвы полным поклонением, другие же считают, что это очень желательно.

К совершенству поклонения относится посещение мечети

Состояние человека, отчужденного от своего Господа, можно сравнить рабом который отвернулся от своего Господа, и который приостановил служение своего тела и сердца тому, ради чего он был создан, и когда он приходит к своему господину, он возвращается из бегства. А когда он предстает пред ним униженно и покорно, то он тем самым просит благосклонности своего господина, просит принять его после того, как он отвернулся от него.

Поклонение в словах «Аллаху акбар»   (Аллах велик)

Аллах приказал во время молитвы поворачиваться на кыблу – в сторону Его священного дома (Кааба) и обращаться к Аллаху сердцем, чтобы Господь очистил его от греха бунтовской гордости. После этого молящийся покорно и смиренно стоит пред Всевышним, просит благосклонности своего Господина. Молящийся, склоняя голову, благоговея, не отвлекаясь, не отворачивая взор, всем сердцем, добровольно отдает себя на волю Всевышнего.

Молящийся отдает всего себя Аллаху, после признает Его величие, святость и могущество словами «Аллах велик». Эти слова проникают в сердце, и нет в его сердце ничего более великого и могучего, чем Всевышний Аллах, что могло бы отвлечь молящегося от поклонения Ему. Если что-то отвлекает молящегося от поклонения Аллаху, значит, эта вещь более ценна и важна для него, значит, слова «Аллах велик» были

лишь на языке, но не в сердце, потому как его сердце направленно не к Аллаху и возвеличивает и возвышает не Его. Но если его сердце подчинилось и последовало за языком в произношении слов возвеличивания Аллаха, то тем самым он снял с сердца накидку высокомерия, которое противоречит поклонению, и удержал свое сердце от обращения к чему бы то ни было, кроме Всевышнего Аллаха. Если Аллах станет для него и его сердца важнее всего, то его слова «Аллах Велик» и само поклонение, заключающееся в возвеличивании Аллаха, удержат его от этих двух бед, которые являются самыми огромными преградами между ним и Всевышним Аллахом.

Поклонение в словах «СубханакаАллахуммавабихамдика»[3]

Когда молящийся начинает молитву восхвалением, достойным Всевышнего Аллаха, словами «СубханакаАллахуммавабихамдика», он восстает из забвения, и нет преграды между ним и Аллахом.

Молящийся начинает с приветствия и восхваления, какими приветствуется Повелитель. Таким образом он признает Его величие и славу, перед тем как обратиться к Нему с просьбой. Так должен вести себя поклоняющийся пред своим Господином, чтобы Тот обратил Свой взор к нему, был им доволен и исполнил его просьбу.

Состояние молящегося во время чтения (Корана) и произнесения слов «аузуби-Ляхи мин аш-шайтани ар-раджим»[4]

Прежде чем начать читать Коран, молящийся произносит слова «аузубиЛяхи мин аш-шайтани Ар-раджим» – просит Аллаха защитить его от шайтана. Это наиболее почетный и благой для молящегося момент, как для его земной жизни, так и для следующей, и именно тогда шайтан всеми силами пытается отвлечь молящегося и встать между ним и Аллахом. Шайтан пытается не допустить самой молитвы, но если не смог, то пытается оборвать молитву в сердце, отвлекая от искреннего поклонения наущениями во время молитвы. Цель чтения Корана – глубокое понимание смысла читаемого, проникновение его в сердце и освещение души. Усилия шайтана направлены на разрыв связи между телом и сердцем, речью и мыслью, на то, чтобы слова Аллаха, источника жизни души, не дошли до нее. Поэтому Аллах приказал молящимся прибегать к Нему от козней шайтана.

Всевышний и Великий Аллах знает злые замыслы врага Своего раба, знает, что все усилия шайтана будут направлены против человека, как знает и то, что человек не сможет противостоять ему сам. Поэтому приказал молящемуся прибегать к Нему и просить у Него защиты и помощи от врага. Аллах снял с человека тяжесть противостояния шайтану. Как если бы Аллах сказал: «Ты не сможешь бороться с этим врагом, так проси у Меня защиты – защищу тебя, проси у Меня помощи – помогу тебе».

---

[3] Эти слова означают: Пречист Ты, о Аллах, от всего, что не подобает Тебе, и слава Тебе.
[4] Эти слово означают: Я прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана.

Совет Ибн Таймийя, данный Ибну ал-Кайиму

Как-то Шейх-уль-исламИбн Таймийя, пусть Аллах осветлит и возвысит его душу в раю, сказал мне: «Если напал на тебя пес пастуха, не трудись и не борись с ним, ты должен обратиться к пастуху и попросить отогнать пса. Только он защитит тебя от пса».

Так, если человек обратится к Аллаху и попросит Его о защите от шайтана, Аллах защитит и удалит шайтана. Всевышний освободит твое сердце для Корана, покажет твоей душе такие красоты Своей книги, от которых захватит дух, которые не видело око, о которых не слышало ухо, и ни один человек не сможет представить себе в своих фантазиях. Все, что мешает человеку увидеть подобное, – его душа и порочная связь с шайтаном. Порочная душа подвергается воздействию шайтана, слушается его, и подчиняется, а если прогнать шайтана и преградить ему путь, то ангел станет сопровождать душу, поддерживая её и напоминая ей то, в чём заключается искреннее счастье души и её спасение.

Во время чтения Корана молящийся обращается к Аллаху с просьбой о помощи. В подобном положении и душа, и тело должны быть обращены к Всевышнему, ничто не должно отвлекать молящегося от его Господа, чтобы Он не разгневался и не отвернулся от раба Своего. Что может быть с человеком, которого позвал правитель к себе, а тот отворачивается от государя, отвлекается и не слушает, что говорит правитель?! Это трудно представить с земным королем, что же будет, если так вести себя пред Всевышним, Властителем миров, Смотрителем небес и тверди.

Состояние молящегося во время чтения суры «аль-Фатиха[5]»

После прочтения каждого аята из суры «аль-Фатиха» молящемуся следует выдерживать небольшую паузу как будто бы он слышит, как его Господ говорит ему: «Меня восславил раб Мой» в ответ на слова раба: «**Слава Аллаху, Господу миров**».

Когда же прочтет «**Милостивому, Милосердному**», пусть подождет мгновение ответа Всевышнего: «Восхвалил Меня раб Мой».

После слов «**Властелину Дня воздаяния**» - следует подождать мгновение ответа: «Раб Мой воздал Мне славу»

После слов «**Только Тебе мы поклоняемся и Только Тебя просим помочь**» - подожди немного Его слов: «Это между Мной и рабом Моим».

После слов «**Веди нас прямым путем**» - подожди немного Его слов: «Это просьба Моего раба, и будет ему то, что он просит».

---

[5] Открывающая – первая сура Корана, чтение которой обязательно в молитве.

Тот, кто познал вкус молитвы, знает, что ничем нельзя заменить слова «Аллаху Акбар» и чтение суры «аль-Фатиха», так же ничем нельзя заменить ни одно слово аята, ни одно движение, предписанное в молитве. У всего свое место и значение, своя суть и воздействие, без которого не может быть поклонения.

В словах «**Слава - Аллаху, Господу миров**» - признание абсолютного совершенства Господа, всех Его имен и атрибутов, отрицание какого-либо недостатка. Более того, утверждение это в Его делах именах и атрибутах. Поистине, Он Славен и абсолютно совершенен во всем.

В каждом Его действии – мудрость, милосердие, польза и справедливость, никак иначе. Каждое Его имя совершенно, каждый Его атрибут величественен и славен.

Некоторые значения восхваления

Его восхваляет этот мир и следующий, восхваляют Его небеса и твердь, восхваляет Его все, что на них и между ними. Все бытие воздает Ему хвалу. Любое творение, любое действие - все во славу Его и живет Его славой. Бытие и небытие во славу Его. Все сущее живет во славу Его и благодаря этому. Восхвалять Его – цель каждого создания, и каждое создание свидетельствует о Его славе. Он послал Своих гонцов во славу Себе, ниспослал Писание во славу Себе. Возвел рай и создал всех, кто в нем, во славу Себе. Возвел ад и всех, кто в нем, во славу Себе.

Все покоряется Ему лишь с хвалой о Нем, все бунтует лишь с хвалой о Нем, ни один лист не упадет без хвалы о Нем, ни один атом не шевельнется без хвалы о Нем. Он же славен Сам и не нуждается в восхвалении рабов Своих.

Он Один, Единственный, даже если никто из Его рабов не признает этого. Он истинный бог, даже если никто не поклоняется Ему. Всевышний восславил Себя устами славящего. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Всевышний Аллах сказал устами Своего Пророка - «слушает Аллах того, кто хвалит Его».

В действительности Он низвел славу в сердце Своего раба и восславил Себя его устами. Дал жизнь этому рабу во славу Себе. Ему принадлежит вся слава, в Его руках все благо, от Него исходит любое действие, все явное и скрытое от Него.

Эти знания – небольшая толика знаний о поклонении, которое несет в себе восхваление Всевышнего. Это капля в необъятном море всевозможных видов поклонения.

Знание того, что прославление своего Господа это милость Аллаха, дарованная рабу, за которую Он заслуживает того, чтобы Его восхваляли, также является поклонением Всевышнему Аллаху. И когда раб прославит Аллаха, то за предоставление ему возможности прославлять Аллаха Аллах также заслуживает того, чтобы Его прославили, и так далее.

И даже если раб истощит свои силы в восхвалении Господа за какое-либо благо, он должен восхвалить Его еще более за такую возможность, и так далее.

Никогда раб не сможет воздать хвалу Господу за все дарованные милости и блага. Ведь человек обязан всем Аллаху и должен благодарить Его за них. И даже когда какая-либо из Его милостей прекратится, раб благодарит Господа за то, что Он внушил благодарность.

Аль-Авза’ий сказал: «Я слышал, некоторые, находясь при смерти, произносили: «Тебе хвала либо за милость мне дарованную, либо за кару от меня отведённую».

Также является поклонением в восхвалении Господа признание рабом своей немощности и признание того, что хвала, по сути, не исходит от него самого, ведь именно Всевышний внушил Своему рабу это, Он дал возможность рабу почувствовать это в сердце и произнести, за это Он также восхваляем. Если бы не Аллах, никто не нашел бы правильного пути.

Также является поклонением благодарность Господу за все, что происходит с человеком, как внешне, так и во внутреннем его мире, за желаемое и противное. Более того, благодарность за все происходящее в мире, благое и отрицательное, высокое и низкое. Во всем есть мудрость, даже если она не видна для раба, и за все мы должны благодарить Его. Благодарность Аллаху за то, что Он внушил рабам Своим благодарить Его, и раб благодарит Аллаха настолько, насколько он познал Его.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в предании о его заступничестве (за мусульман): «Тогда я паду ниц, и Аллах внушит мне слова благодарности, которыми я возблагодарю Его, а до этого я не мог их представить».

Поклонение в словах «Господу миров»

Далее, в словах «Господу миров» имеется свидетельство о поклонении, указывающее на то, что только Один Всевышний Аллах заслуживает того, чтобы быть Господом. И подобно тому, что только Он Один – Господ миров, их Создатель, Дающий им пропитание, Устраивающий их дела и Избавляющий их от нужд, Он точно так же Единственный Бог, Которому поклоняются, на Кого уповают и Кого страшатся при бедах, а, значит, нет Господа, кроме Него, и нет достойного поклонению Бога, кроме Него.

Поклонение, содержащееся в словах«Милостивого Милосердного»

Его слова «**Милостивому Милосердному**» содержат в себе поклонение, касающееся только Всевышнего Аллаха. Оно заключается в свидетельстве рабов о всеобъемлющей милости Аллаха.

Всеобъемлемость этой милости распространяется на каждое творение, и все сущее получит от нее всю свою долю. Особенная милость дана молящемуся – милость предстать пред Господом. В некоторых преданиях говорится, что каждую ночь Аллах говорит Джибрилу: «Подними такого-то, усыпи такого-то»[6]. По милости Господа Джибрил дает возможность рабу предстать пред Господом и говорить с Ним, восхвалять Его, просить Его милости, благосклонности и внушения благоразумности. Дает возможность просить Аллаха о ниспослании в полной мере благ, предписанных рабу в этой и следующей жизни. Это является милостью Аллаха к Своему рабу. Милость Его охватывает все так же, как хвала о Нем и Его знание обо всем: «**Господь наш, Ты объемлешь все Своей милостью и ведением**» (сура «Верующий», аят 7). Остальных не коснется эта милость, дарованная молящемуся, они изгнаны, и не дано им познать ее.

«ВластелинДня воздаяния»

Слова «Властелин Дня воздаяния» внушают смирение и покорность в сердце раба, надежду на Его праведный суд, запрещают человеку делать зло и чинить несправедливость. Вдумавшись в эти слова, молящийся найдет в них подтверждение обещания Господа рассудить всех и воздать всем по делам каждого, добром за добро, наказанием за зло, за что также должно быть благодарение, как об этом сказал Всевышний: «**Решено между ними по истине, и скажут: "Хвала Аллаху, Господу миров!**» (сура «Толпы», аят 75).

В предании говорится, что все создания будут восхвалять Господа в Этот день, как те, что в раю, так и те, что в аду, ибо это произойдет в результате Его справедливости и милости оказанной Им рабам. И в силу того, что слова раба «**Слава Аллаху, Господу миров**» являются по сути извещением о его восхваление своего Господа, то Он сказал: «Восхваляет Меня раб Мой»

Значение «восхваления» и «восславления»

Когда молящийся произносит: «**Милостивому Милосердному**», - то на самом деле он повторно упоминает совершенные качества Всевышнего, и на это Всевышний Аллах отвечает: «Меня восхвалил раб Мой». Ведь восхваление заключается именно в многократном повторении похвальных качеств и особенностей восхваляемого. В таком случае, слова молящегося, в которых он выражает благодарность Аллаху, являются восхвалением Аллаха, а слова «**Милостивому Милосердному**» - содержат в себе признание Его Милости.

И когда молящийся признал Его как Единственного Властелина Судного дня, Который и является Истинным Властелином и Правителем этого и другого миров – а это включает в себя проявление Его справедливости, гордости, величия, Его единственности и правдивости Его посланников,– то в силу всего этого такое восхваление названо

---

[6] Имеется в виду, что того, от которого Аллах желает поклонения, Он повелевает разбудить, а того, от которого не желает этого, поскольку он сотворил что-то запрещенное, Он повелевает усыпить.

«восславлением». И поэтому Аллах после слов раба «**Властелин Судного дня**» говорит: «Восславил Меня раб Мой». Поэтому «вославление» - это восхваление с помощью упоминания атрибутов величия, могущества, справедливости и добродетели.

Поклонение в словах «Только Тебе мы поклоняемся»

Когда же молящийся говорит: «**Только Тебе мы поклоняемся и ТолькоТебя мы просим о помощи**» - ему следует выждать небольшой промежуток времени, в котором он предположительно может услышать ответ Господа, в котором Он говорит: «Это между Мной и рабом Моим, и Я дам ему то, что он просит».

Задумайся над поклонением, которое содержится в этих двух выражениях, и над их обязательствами, выполнения которых они требуют от верующего. Отличи (Оцени) слово, относящееся к Всевышнему Аллаху, и слово, которое относится к рабу. Отличи (Оцени) смысл того, что одно из выражений относится к Аллаху, а другое - к Его рабу. Найди отличие между единобожием, на которое указывает выражение «**Только Тебе мы поклоняемся**», и единобожием, которое содержит в себе выражение «**И только у Тебя мы просим помощи**». Найди смысл того, что эти два выражения расположены в середине суры, между двумя видами восхваления, находящимися до них, и между мольбой к Аллаху. Найди смысл того, что выражение «**Только Тебе мы поклоняемся**» расположено перед выражением «**И только у Тебя мы просим помощи**». Вникни в причину, по которой управляемое слово расположено перед управляющим словом, при том, что если его расположить по порядку, это будет лаконичнее и короче. И, наконец, вникни в смысл повторов местоимений раз за разом[7].

Причина упоминания поклонения раньше, чем упоминания просьбы о помощи

Аллах упомянул поклонение раньше, чем просьбу о помощи. Поклонение – действие молящегося ради Аллаха, просьба же о помощи – это то, что желает раб для себя самого. Аллаху поклоняются, но Его же и просят о помощи для совершения поклонения. Только

---

[7]Если объяснить подробнее, речь идет об изменении смыслов при перестановке слов в выражениях и о той пользе, которая достигается такими перестановками. В данном случае речь идет о слове «Тебе» и слове «поклоняемся». Порядок, по которому они должны были располагаться, - это «мы поклоняемся Тебе». Именно такой порядок имеет свою последовательность в арабском языке, к тому же (что очень важно для арабского) это короче, чем если сказать «Тебе мы поклоняемся». Дело в том, что в арабском языке при отделении местоимения «тебе» от глагола, за которым оно должно следовать, и перемещение его вперед, нужно обязательно добавлять вспомогательное слово. Это уже лишние слова, а они не желательны. Но в арабском языке можно переносить слова с одного места на другое, если в этом есть необходимость, достигая тем самым нужного смысла. А так как Речь Аллаха была ниспослана на ясном арабском языке, то и языковые правила в Коране такие же, как и в самом языке. В силу всего вышеизложенного ученые сказали, что цель перестановки слов в выражениях «Тебе мы поклоняемся» и «И у Тебя мы просим помощи» - это указание на то, что поклоняются только Аллаху и просят только у Аллаха, то есть исключительность Аллаха в поклонении и просьбе у Него. Поэтому в переводах необходимо ставить слово «только» перед словами «Тебе» и «у Тебя», в результате чего получится: «Только Тебе мы поклоняемся» и «И только у Тебя мы просим помощи».

Тебе мы поклоняемся, то есть только Тебе я желаю совершать поклонение. Это включает в себя благие дела с искренним намерением снискать довольства Аллаха, а также содержит в себе полезные знания, указывающие путь к Аллаху через познание Всевышнего и Его любовь, через искренность и самоотверженность. Подобное поклонение – обязанность рабов пред Аллахом. Просьба о помощи – просьба о содействии Аллаха человеку во всех делах, касающихся его жизни, и эти слова, произносимые рабом, включают в себя часть суры, отведенной для него[8].

Таким образом, любое поклонение не ради Аллаха и не с Его именем пусто и тщетно, как и любая просьба о помощи не у Него – унижение и разочарование.

Пусть раб вдумается и познает, какую пользу приносят и какие противоречащие поклонению беды отталкивают от него эти два выражения, и каким образам эти два выражения вводят его в искреннее поклонение.

Основной смысл Корана основан на этих словах «Только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя просим помощи»

Вдумайся, ведь Коран от начала до конца сконцентрирован вокруг этих слов, как и все сущее: награда и наказание, этот мир и следующий - все. Эти слова несут в себе наивысшие цели и лучшие средства. Обрати внимание на использованное местоимение второго лица, а не третьего. Подробное изложение сказанного потребует написания большой книги, и если бы мы не боялись отдалиться от той темы, которую излагаем, то разъяснили бы ее более подробно. Более детально с этим можно ознакомиться в книгах «Стадии идущих между ступенями «**Тебе мы поклоняемся и Тебя просим о помощи**» и «Египетское послание»

Острая нужда раба в словах «Веди нас прямым путем»

Вдумайтесь, насколько мы нуждаемся в том, что сказано в аяте «Веди нас прямой дорогой» – знание истины, стремление к ней, желание добиться ее и делать так, как она того требует, твердость на этом пути, призыв к нему, безропотное перенесения страданий на пути к тому, к чему его призывают. При условии присутствия всех вышеупомянутых пяти степеней, человек полностью придерживается праведного пути, а недостаток чего-то из них это, по сути, недостаток его следования по прямому пути.

Человек остро нуждается в наставлении как внешне, так и внутренне, во всех его действиях.

---

[8]Имеется в виду, что до слов «Только Тебе мы поклоняемся» все отведено восхвалению Аллаха, признанию Его единственности в творении, во владении всего сущего, в устроении дел всего создания и поклонении, то есть эта часть суры относится к Аллаху, а после этих слов, как мы видим даже из перевода, все относится к той пользе, о которой он молит Аллаха.

Виды наставления[9], нужные человеку

- В делах, которые мы сделали, не руководствуясь истиной, мы нуждаемся в покаянии, а покаяние и является становлением на правильный путь.
- В вопросах, в отношении которых нас наставили на прямой путь в общих чертах, мы нуждаемся в более подробном наставлении, с описанием деталей.
- Если нас в некоторых вопросах наставили на прямой путь частично, то для того чтобы полностью быть на прямом пути, и еще больше следовать ему, мы нуждаемся в полном наставлении.
- В некоторых вопросах, касающихся будущего, мы должны получить такое же наставление, которое получили относительно прошлого.
- В вопросах, в отношении которых мы не имеем никакого убеждения, мы нуждаемся в наставлении относительно правильного убеждения.
- В вопросах, относительно которых мы имеем убеждение, прямо противоположное правильному положению дел, мы нуждаемся в наставлении, которое сотрет с сердца это ложное убеждение и установит в нем истину.
- В делах, которые сами по себе относятся к правильному пути и которые мы в состоянии совершить, но нам не хватает воли их выполнить, мы нуждаемся в наставлении, чтобы возродить нашу волю.
- В делах, которые сами по себе относятся к правильному пути и которые мы не в состояниисовершить, но при этом хотим это сделать, мы нуждаемся в наставлении к тому, что нам даст силы исполнить их.
- В делах, которые сами по себе относятся к правильному пути и которые мы не в состоянии сделать и не желаем делать, мы нуждаемся в сотворении способности их осуществления и желания, для того чтобы наставление на правильный путь состоялось.
- В делах, которые мы совершаем правильно, что сопровождается правильным вероубеждением, желанием, знаниями и поступками, мы нуждаемся в стойкости и в постоянстве. Поэтому наша нужда и потребность в мольбе о наставлении на стойкость и постоянство являются одними из важных и сильных нужд и потребностей. Поэтому Милостивый Господь, из-за нашей острой необходимости в этом, обязал нас просить о наставлении каждый день и каждую ночь, даже если мы находимся в самых благоприятных условиях. А просьба о наставлении – это те пять молитв, которые совершаются нами многократно.
- В следующем аяте Аллах пояснил, что истинный путь отличается от пути заблудших и находящихся под Его гневом, к которым относятся христиане, иудеи и другие.

Таким образом, человечество разделилось по следованию истине на три вида:

1 – Состоящие в милости настолько, насколько они следуют истине в общих чертах и принципах, а также в частностях и подробностях.

2 – Заблудшие, которым не дано знание истины и следование ей.

3 – Находящиеся под гневом – они познали истину, но не дано им следовать ей.

[9] Наставление имеет два смысла: наставить на прямой путь (т.е. вывести из заблуждения); наставить в прямом пути (т.е. укрепить на нем). Оба они подразумеваются в «Фатихе»

Заблудшие отклонились по незнанию.

Те, на кого пал гнев, знали истину, но свернули с ее пути.

Что касается первого, состоящего в милости, то он находится на правильном пути и исповедует правильную религию, имея правильные знания, поступки и вероубеждение. Заблудший прямо противоположен ему, он сошел с правильного пути своими знаниями и поступками. Тот, на кого пал гнев, не смеет поднять голову, он знает правильный путь, но сошел с него своими поступками.

Если бы не отклонение от нашей темы – различие и взаимоотрицание между понятиями: наслаждением от чтения Корана и наслаждением от молитвы - я бы подробно описал тему наставления. Но каждому слову свое время и место, так вернемся к нашей цели.

Поклонение в слове «Амин» и в поднятии рук

В конце этой мольбы узаконено произношение фразы «Амин[10]» в надежде на то, что таким образом Аллах ответит на их мольбу и они достигнут желаемого. Поэтому когда мусульмане стали произносить слова "амин" в своих намазах, то иудеи стали сильнее завидовать им.

Перед поясным поклоном предписано поднимать руки, возвеличивая Аллаха и украшая молитву. У поднятия рук особое место в поклонении, как, впрочем, и у остальных членов. Кроме того, это следование действиям Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который так же украшал молитву и воздавал должное ее церемонии.

После этого произносятся слова «Аллаху Акбар», которые говорят при каждом переходе от одного столпа молитвы к другому, как в хадже тальбия[11] в переходах от одной церемонии к другой. И как тальбия является девизом в хадже, так слова «Аллаху Акбар» являются девизом в молитве.

{Необходимо отметить, что суть молитвы – возвеличивание всевышнего Господа, воздание Ему и только Ему славы и почета своим поклонением}.

Поклонение в поясном поклоне

После описанного выше предписано молящемуся покориться Всевышнему Господу в поясном поклоне, смириться пред Его величием, трепетать пред Его авторитетом, преклониться пред Его могуществом.

---

[10]Смысл этой фразы в следующем: О Аллах, прими наши мольбы и ответь нам.

[11]Слова «ляббейкаАллахуммаляббейк» – повинуюсь, и готов служить Тебе, о Господи, повинуюсь и готов служить Тебе.

Восхваление Господа в этом столпе молитвы заключается в изгибе поясницы, склонении тела, наклоне спины и головы, в возвеличивании Аллаха и признании Его могущества, произнеся при этом слова похвалы и почтения.

В этом состоянии сочетаются покорность сердцем и телом и произносятся лучшие слова смирения. В этом сочетании мы как нельзя лучше видим отличие между покорностью Господу и покорностью человеку. Покорность – качество раба, величие же качество Господа.

Истинное поклонение в поясном поклоне достигается, когда молящийся делает его со всей возможной скромностью и смирением пред Господом, чтобы не осталось в его сердце гордости пред Аллахом, чтобы никто не оказался наравне с Ним на этом культовом пьедестале.

Когда сердце признает мощь Господа,
оно не трепещет пред созданиями Господа

Чем более возымело силу величие Господа в сердце молящегося, тем меньше он трепещет пред Его созданиями и тем более он смиренен пред Аллахом. Поясной поклон направлен на воспитание сердца, это его основная цель, тело же следует за ним как дополнение.

После этого предписано молящемуся подняться и возвратиться в свое обычное положения и уравновеситься в нем, стоя прямо, восхвалить Господа и возблагодарить Его за оказанную милость попечительства и доброты, за то, что Он указал рабу Своему, как надо поклоняться Ему, в то время как остальные не знают этого.

Поклонение в стоянии

После поясного поклона молящийся становится прямо и ровно пред Аллахом, как и до поясного поклона, во время чтения Корана, готовый исполнить следующее предписание. Поэтому слова восславления и хвалы, которые он говорит при этом, похожи на слова восславления и хвалы, которые он произносил стоя ровно.

У этого столпа молитвы особый вкус, наслаждение и состояние души, не похожие на то, что происходит во время поясного поклона. Этот столп не переходное состояние, а важная часть молитвы, как и поясной или земной поклоны.

Поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,совершая молитву, задерживался в этом положении, как задерживался на поясном и земном поклонах, и говорил много слов восхваления, восславления и благодарности. Об этом мы упоминали в (книге) «Зад аль-ма‘ад фи хадйихайр аль-‘ибад» . Во время ночной молитвы особенно много он повторял: «Господу моему благодарность, Господу моему благодарность».

Поклонение в земном поклоне

После стояния, выпрямившись, молящемуся предписано произнести слова «Аллаху Акбар» и опуститься ниц на коленях, при этом каждый член его тела должен поклониться, как предписано: лоб опустить и положить на землю смиренно перед Господом, так чтобы нос тоже был на земле. Таким образом, самая почетная часть тела человека оказывается на земле. Сердце должно упокоиться в смирении и обратиться к Господу и покориться Ему, как это сделало тело, и трепетать пред Его могуществом и величием. Униженно, смиренно и покорно каяться, ведь высшие части его тела теперь низшие, и сердце должно повторить движения тела. Падение ниц сердцем должно быть таким же, как падение ниц телом, которое опустило свои нос и лицо, руки, ноги и колени пред Господом. Этот раб приближен к Аллаху. Самое близкое состояние раба к Господу – земной поклон.

Молящемуся также предписано отделить свои бедра от голеней, живот от бедер и предплечья от боков, чтобы каждый член тела участвовал в поклонении, а не опирался на другой.

Не удивительно, что в этом состоянии молящийся более близок к Господу, чем в любом другом. Как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Наиболее близок раб к Господу во время земного поклона» [передал муслим {482} от Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах]

Так как поклон сердца – полное его преклонение пред Господом, он может длиться до Судного дня.Кого-то из праведных предшественников спросили: «совершает ли сердце поклон?», и он ответил: «Да, клянусь Аллахом, оно совершает такой поклон, с которого оно не поднимается до встречи со Всевышним Аллахом». Ибн Абд Аллах ат-Тустарий в «Собрании Исламских правовых постановлений» [21/287], [23/138].

Ради того, чтобы указать на покорность сердца, его смиренность, униженность, раскаяние, на его присутствие с Аллахом всегда и везде и соблюдение прав Аллаха в одиночестве и при людях, а также из-за того, что молитва основывается на пяти столпах: чтении необходимых аятов, стоянии, поясном поклоне, земном поклоне и произношении некоторых форм упоминания Аллаха, – (ради всего этого) молитва, согласно нижеследующим аятам, быланазвана:

— **стоянием**: «**Простаивай ночьбез малого**» (сура «Закутавшийся» аят 2), и аяту: «**И стойте пред Аллахом благоговейно**» (сура «Корова»,аят 238);

— **чтением**: «**и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях**» (сура «Перенес ночью»,аят 78), и аяту: «**Читайте же из Корана то, что необременительно для вас**» (сура «Закутавшийся», аят 20).

— **поясным поклоном: «и совершайте поясной поклон вместе с кланяющимися**» (сура «Корова» аят 43), и аяту: «**И когда скажут им: "Поклонитесь** (в поясе)**!" - они не кланяются**» (сура «Посылаемые»,аят 48).

— **земным поклоном:«Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто совершает земной поклон»** (сура «аль-Хиджр» аят 98), и аяту: «**и соверши земной поклон и приближайся** (к Аллаху)» (сура «Сгусток» аят 19).

— **Поминанием**: «**то устремляйтесь к поминанию Аллаха**» (сура «Собрание»,аят 9), и аяту: «**Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха**» (сура «Лицемеры»,аят 9).

Наиболее почтенное действие в молитве – земной поклон, наилучшее поминание Аллаха – чтение Корана. Первая сура, ниспосланная Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сура, начинается со слов «**Читай во имя Господа твоего**», - и заканчивается словами приказа совершать земной поклон. Поэтому ракаат[12] начинается с чтения и заканчивается земным поклоном.

Состояние молящегося в промежутке между двумя земными поклонами

После этого молящемуся предписано поднять голову и выровняться, сидя на коленях. Так как эта поза находится между двумя земными поклонами – поклоном до нее, и поклоном после, она также имеет важное значение. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сидел, выпрямившись, столько, сколько он находился в земном поклоне. В этой позе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, молил господа о благе и прощении, о ниспослании ему Его милости, здоровья, еды насущной и указания правильного пути. У сидения на коленях в молитве свое особое наслаждение. Сердце при этом переживает отличные от земного поклона чувства и состояние. В этом положении раб сидит на коленях пред Господом, отдавшись Ему, просит у Него прощения за свои прегрешения, стремится к Нему, чтобы Он простил раба и помиловал, просит у Него помощи в борьбе против своих недостатков.

Почему мольба о прощении совершается между двумя земными поклонами

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, многократно просил прощения, когда он сидел на коленях между двумя земными поклонами, и говорил: «Господи прости меня, Господи прости меня, Господи прости меня». В этот момент он еще более стремился к своему Господу, прося Его о многом.

О молящийся, представь себе в этой молитве, что твоя душа это чей-то должник, а ты ее поручитель. Должник не спешит отдавать долг и хитрит, ты же, являясь поручителем, обязан позаботиться о том, чтобы должник погасил долг. Должник, в свою очередь, обязан возвратить долг, и поэтому ты предпринимаешь необходимые шаги до тех пор, пока не вытащишь из него все, что он обязан отдать, ради того, чтобы избавить себя от

[12] Так называют один цикл молитвы.

обязательств поручителя. Сердце[13] является партнером души[14] в добре и зле, в вознаграждении и наказании, в благодарности и порицании. Душа имеет привычку убегать и выходить за рамки поклонения, она губит права Всевышнего Аллахаи права рабов. Сердце является партнером души и ее пленником, если власть души сильна, а если власть сердца сильнее, то уже душа будет его партнершей и пленницей[15].

Поэтому когда рабы садятся после земного поклона, им предписано просить помощи у Аллаха одолеть свою душу, каяться в грехах и их последствиях, молить о милости, прощении и наставлении, просить о предоставление удела в этой жизни, и о здоровье. Человек нуждается, более того, он вынужден просить милости Господа и Его защиты, и эта мольба вобрала все блага, всю возможную защиту в этом мире и следующем.

Предоставление удела в этой жизни включает в себя удел для тела, сердца и для духа – все блага этой жизни и следующей. Поистине Аллах лучший Содержатель! Ниспослание здоровья защищает от вреда. Ведение по пути истины – благо для следующей жизни. Покаяние защищает от вреда в этой жизни и следующей. Милость Аллаха вбирает в себя все предыдущее. Ведение по пути истины вбирает в себя все подробности жизни человека.

Далее молящемуся предписано пасть ниц второй раз. Такое повторение земного поклона, в отличие от поясного, совершается по причине превосходства и почетного места первого, из-за близости раба к Господу и ценности пред Всевышним Аллахом этого состояния молящегося. Земной поклон – лучшее поклонение и более почтительное, чем все остальные столпы молитвы, и поэтому он заключает ракаат. А то, что находится до него, – предисловие перед преклонением пред Аллахом. Достоинство земного поклона в молитве такое же, как достоинство обхода вокруг Каабы при входе в запретную мечеть. Молящийся так же близок к Господу во время земного поклона, как и во время обхода вокруг Каабы, во время исполнения обрядов. Как это было передано от Ибн ‘Умара тому, кто сватался к его дочери во время обхода вокруг Каабы. Ибн ‘Умар не ответил ему и только после обхода вокруг Каабы сказал: «Ты помнишь одно из мирских дел в то время, как мы стараемся снискать довольства Всевышнего и Могучего Аллаха во время нашего обхода вокруг Каабы?»

И поэтому – Аллах, конечно, более сведущ – предписано выполнять поясной поклон раньше земного, для постепенного перехода к более возвышенному.

Почему земной поклон повторяется два раза

Предписано молящемуся повторять слова и действия молитвы, так как они – духовная пища его сердца и души, которые не могут существовать без нее. Повторение

---

[١٣] В роли, которого ты выступал в данном примере.

[14] Которая была в роли должника.

[15] Этот пример приведен, дабы показать связь между сердцем человека и его душой, дабы сердце заставило душу повиноваться его приказам и выполнить свой долг перед Аллахом.

этих слов и действий как повторение во время приема пищи - кусочек за кусочком, пока человек не утолит свой голод, как питье - глоток за глотком, пока не утолит жажду. Неужели один глоток может напоить человека, испытывающего жажду? Наверное, он только разожжет жажду, и поэтому некоторые предки сказали: «Тот, кто молится, не испытывая спокойствия в молитве, подобен голодному, которому преподнесли еду, но он съел только кусочек или несколько. Утолит ли это его голод?»

Суть повторения каждого слова и действия заключается в повторении поклонения, в установлении повторного поклонения в качестве благодарности за возможность совершения первого, в достижении дополнительных благ, укреплении веры и знаний в сердце, очищении его от нечистот и грязи, как это повторяется раз за разом при стирке одежды. Повторение поклонения также облегчает сердце и душу, и наставляет на путь истины.

То, что мы узнали, раскрывает для нас мудрость Аллаха, от которой благоговеют умы – мудрость Его творения и распоряжения всем сущим. Его абсолютная мудрость указывает на Его абсолютную милость и благое отношение к Своим созданиям. То, что мы познали, лишь малая толика Его величия, а то, что мы не познали, более возвышенно и велико.

После совершения молитвы, когда уже осталось только подняться и уйти, предписано молящемуся сидеть на коленях пред Господом и воздавать Ему достойную хвалу. Лучшее же, что может сказать раб, стоя на коленях, это предписанные приветствия, которые используются только для Аллаха, и никто не достоин их, кроме Него.

Поклонение в ташаххуде[16] и значение приветствий (тахиййят)

Обычай королей – их различное приветствие от действий до слов, содержащих в себе смирение, унижение, восхваление и пожелания продолжения их правления и власти.

Некоторых королей должны приветствовать, падая ниц и восхваляя их, других - пожеланиями продолжения их правления. Для приветствия некоторых используют все приемы: падают ниц, восхваляя их, желают продолжения правления и власти.

Однако истинный и бесспорный Властелин, все кроме Которого тленно более всего достоин всех видов приветствия от всего Своего творения. Эти приветствия принадлежат Ему поистине, и только Он их достоин; и поэтому слово «ат-Тахиййят» было истолковано как господство, вечность, нетленность. Его сущность заключается в том, что я упомянул: то есть приветствие господства властелина и правителя.

[16]Ташаххуд - это одно из действий молитвы. Если молитва двукратная, то ташаххуд происходит единожды, по окончании молитвы, если молитва трехкратная или четырехкратная, то ташаххуд происходит дважды: по окончании двух первых циклов молитвы и по окончании самой молитвы. Ташаххуд заключается в произношении про себя или шепотом формы приветствия, свидетельства веры, чтением за ним особой формы приветствия Аллаха и слов, в которых испрашивается благословение и блага для Пророка, да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир, и его семьи. Все это осуществляется, сидя.

Изначально Аллаху присущи все эти качества. Он более достоин приветствия таким образом, ведь Он Властитель, и Ему принадлежит все. Любое приветствие какого-либо короля, будь то поклон, восхваление, пожелание продолжения его правления и власти, в действительности достойно лишь Аллаха. И поэтому используется определенная форма слова во множественном числе, которая охватывает все виды приветствия. В арабском языке слово «тахийя» приветствие происходит от того же корня, что и слово «хая» – жизнь. Языковое значение слова «тахия» - пожелание долгой жизни. Наши предки говорили: «Вечная жизнь тебе», «Долгих лет тебе». Другие же говорили: «Живи десять тысяч лет». От этого обычая пошло выражение: «Да продлит Аллах твои дни», «Да продлит Аллах его жизнь».

К этому относится и все, что схоже с этими приветствиями, в которых содержатся пожелания вечного продолжения жизни и власти, что дано только Аллаху – Вечному Самодержцу. Любой другой король умрет, и любая другая власть рухнет.

Причина упоминания благословения и благодеяния вместе

Затем упоминается «салямат». Это молитвы во множественном числе и определенной форме, вобравшие в себя все, что подразумевает это слово. Все молитвы выполняются ради Аллаха, и не должно быть иначе. Сравнивая их, мы можем сказать, что «тахиййят» (приветствия и пожелания вечного существования) есть то, что принадлежит Аллаху как владение, а «салават» - молитвы (благословения), то, что Он заслуживает получить от своих рабов. «Тахиййят» не может принадлежать никому, кроме Аллаха, а «салават» не должны выполнятся ради кого либо, кроме Него.

После чего упомянуты «тайибат» (благие дела), что включает в себя две вещи: качественное описание и владение.

Качественное описание: поистине Всевышний благой, Его речь – благо, Его действие – благо, и исходит от Него только благо, и не следует приписывать Ему дурное, и не возносится к Нему дурное.

Значение «тайибат»

Тайиб –благое. Все благое принадлежит Ему, исходит от Него и приобретает свое качество от Него, как слова, так и действия. Всякая вещь становится благой, если связана с Аллахом. К примеру, когда мы говорим «раб Аллаха», «дом Аллаха», «дух от Него», «Его верблюдица», «Его рай – пристанище благих людей» - во всем этом благо.

Слова «Благое Аллаху» содержат восхваление и благодарность, возвеличивание и восславление, хвалу Ему посредством Его имён и атрибутов. И эти благие слова, которые говорят только Ему, и их значения принадлежат Ему и никому другому. Это такие слова, как «субханакаАллахуммавабихамдика», что означают «Пречист Ты, о Аллах, от всего,

что не подобает Тебе, и Хвала Тебе» или «субханакаАллахуммавабихамдикаватабаракасмукавата‘аляжаддукава ля иляха‘гойрука» что означают «Пречист Ты, о Аллах от всего, что не подобает Тебе, и Хвала Тебе, и свято имя Твое, и возвышено Твое величие, и нет бога, достойного поклонению, кроме Тебя». Слова «субхана Аллахи ва аль-хамду ли-Ляхива ляиляхаилля Аллаху, ва Аллаху Акбар» означают «Пречист Аллах от всего, что не подобает Ему, и хвала Аллаху, и нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и велик Аллах»; «субхана Аллахи вабихамдихи, субхана Аллахи аль-‘азъим» можно перевести, как «Пречист Аллах от всего, что не подобает Ему, и хвала Ему, пречист Аллах Великий от всего, что не подобает Ему». Все благое Ему, у Него, от Него и вернется к Нему. Он благо и не примет ничего, кроме благого. Он Бог благих людей и их Господь. Он даст приют возле Себя в убежище Его щедрости только благим людям.

Лучшие слова после чтения Корана

Вдумайся, неужели лучшие слова после чтения Корана могут быть направлены не Аллаху? Такие слова, к примеру, как «субхана Аллахи, ва аль-хамду ли-Ляхи, ва ляиляхаилля Аллаху, ва Аллаху Акбар, ва ля хаулява ля къувватаилляби-Ляхи». Так, слова «субхана Аллахи» (Пречист Аллах) указывают на очищение Аллаха от всякого недостатка, изъяна и зла, которые являются одними из особенностей творений.

Выражение «аль-хамдули-Ляхи» (Хвала Аллаху) включает в себя наиболее полное утверждение всего совершенного для Него, будь то слово, действие или описание. Оно содержит в себе наиболее совершенное из них извечно и всегда.

Выражение «ля иляхаилля Аллаху» (Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха) утверждает Его исключительность в божественности и то, что поклонение любому другому тщетно и лживо, и только Он истинное божество. Кто обожествил кого-либо другого, тот подобен человеку, поселившемуся в паутине, пытающемуся укрыться в ней от холода и жары. Разве это может помочь ему в чем-то?

Выражение «Аллаху Акбар» (Аллах велик) утверждает Его превосходство. Превосходство Его над всем сущим во славе, силе, возможностях, мощи, могуществе, знании и мудрости. Значение этих слов истинно только по отношению к Аллаху.

Поклонение в словах приветствия (аль-Таслим) пророкам и праведникам

Далее молящемуся предписано приветствовать словами «ас-салямуалейкум» (мир вам) пророков и праведников – праведных рабов Аллаха, которых Он избрал. Порядок, где сначала идет приветствие и восхваление Аллаха, и только затем идет приветствие Его избранных рабов, соответствует порядку слов в аяте: «**Скажи: «Хвала Аллаху и мир Его избранным рабам!**» (сура «Муравьи, аят 59). Тем самым молящийся повиновался

требуемому в аяте. Причина такого порядка также заключается в том, что первым должно быть приветствие Создателю, и только после этого - приветствие созданиям. Из них первый – Пророк, мир ему и благословение, тот, чьей рукой Аллах даровал все блага его последователям. После – праведники, и особенно пророки и ангелы. После них - сподвижники Мухаммада, мир ему и благословение, и сподвижники других пророков. Затем приветствуются все праведные рабы, сущие на земле и на небе, и все, кто заслуживает приветствия, индивидуального и коллективного.

Значение двух свидетельств в приветствии

После приветствия молящемуся предписано произнести слова свидетельства. Свидетельство, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, посланник Аллаха – основа молитвы и неотъемлемая ее часть, без которой молитва бесполезна. Этим свидетельством заканчивается молитва, как об этом сказал Абдуллах бин Мас’уд: «Когда ты произнес это (свидетельство) – ты совершил свою молитву, и если хочешь, встань, а если хочешь, сиди (продолжай сидеть)». Здесь имеется в виду либо действительное окончание молитвы после произнесения этих слов, как говорят ученые правовой школы города Куфа, либо приближение окончания молитвы, как говорят ученые из школы Хиджаза и другие. В любом варианте слова истинного свидетельства – финал молитвы, так же, как и финал всей жизни: «Кто произнес слова «нет божества кроме Аллаха» последними (в своей жизни) – войдет в рай». Совершающий малое омовение также по окончании произносит свидетельство. После совершения молитвы ему дозволено просить, чего он хочет.

Прошение Аллаха благословить[17] Пророка

И прежде чем просить о своих нуждах, молящемуся предписано просить Аллаха о том, чтобы Он благословил Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это будет одним из лучших средств расположить Господа, перед тем как молить Его. В сборнике сообщений «Сунан» приводится сообщение от Фадаля ибн ‘Убейда, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-либо из вас молит (Господа), пусть начнет с восхваления и благодарности Аллаху, после пусть молит о благословении Его посланника и после спрашивает решения своих нужд»[18]. Мольба о решении личных нужд должна быть в конце молитвы, последним ее элементом.

Таким образом, сложился следующий порядок в «ат-тахийят»: восхваление и благодарение, после просьбы благословить Пророка, да благословит его Аллах и

[17] Смысл фраз, которыми просят Аллаха благословить его посланника, можно понять из объяснения отдельных слов, с которыми могут возникнуть определенные затруднения. В этой просьбе используются два разных слова, которые зачастую многие переводят как одно, и дабы избежать этого, поясним следующее: под словом «благослови» (салли) имеется в виду «воздать похвалу и возвеличить», а под словами «пошли благословение» (бáрик) имеется в виду «утверди для него честь и почет, которыми ты его одарил, и пусть они будут для него постоянными, и увеличь ему те совершенства, которые подобают ему.
[18] См. «Сунан Абу Дауд», 1266

приветствует, и конечное - мольба. Пророк, мир ему и благословение, разрешил молящемуся после благословения самому решать, что просить.

Пять желательных выражений, сопровождающих призыв к молитве

С вышеописанным порядком сравнимо то, что было узаконено для верующего, который слышит призыв к молитве.

Тому, кто слышит призыв к молитве, следует говорить то же, что говорит и призывающий к ней. После окончания призыва следует сказать: я признал Аллаха Господом, Ислам своей религией и Мухаммада посланником, а затем произнести: «АллахуммаатиМухаммадан аль-василятаваль-фадылята, ваб'асху аль-макъама аль-махмуда» («Господи, дай возможность Мухаммаду заступиться за нас по Твоему предпочтению и дай ему занять достохвальное место), и просить у Аллаха благословения для Мухаммаду. После просить Аллаха о личной нужде.

Об этих пяти желательных вещах во время призыва к молитве не следует забывать.

Смысл молитвы – стремление к Аллаху

Смысл, дух и суть молитвы – стремление раба к Аллаху всей своей сущностью. Как не следует отворачиваться телом от киблы[19] во время молитвы, так не следует отворачиваться сердцем от Господа. Кааба – дом Аллаха – должна стать на время молитвы единственным направлением тела, а Господь Каабы, свят Он и благословенен, должен быть единственным направлением сердца и души. Настолько, насколько раб устремлен к Аллаху, так Аллах будет устремлен к нему, если же раб отвернется, отвернется Аллах от него – по делам воздастся.

Стремление к Аллаху в молитве имеет три степени

- Стремление раба к Аллаху сердцем. Тогда Аллах вылечит и защитит сердце от страстей, наущений шайтана и других опасностей, уменьшающих пользу молитвы или сводящих ее к нулю.
- Чуткость и готовность к повиновению, молясь, надо представлять, что ты видишь Его, а если не видишь, знать, что Он видит тебя.
- Стремление вникнуть в суть слов Аллаха (Корана), в подробности Его речи и смысл молитвы, дабы отдать ей являющиеся ее правом трепетное смирение, безмятежность и так далее.

Если в молитве присутствуют все три степени стремления к Аллаху, то тогда можно сказать, что человек действительно выполнил свою молитву, и соответственно его стремлению будет стремление Аллаха к нему.

---

[19] Направление на Каабу, находящуюся в заповедной мечети города Мекки.

Каким должно быть стремление к Аллаху в каждом элементе молитвы

Во время стояния пред Аллахом да обратит молящийся свое стремление к бесконечной самодостаточности Аллаха и Его мощи. Пусть не отвернется взгляд молящегося ни вправо, ни влево.

Когда произносит слова «Аллаху акбар», пусть помнит о Его величии, святости и мощи.

Во время чтения мольбы, с которой начинается молитва, стремление молящегося к Аллаху проявляется в Его восхвалении и почитании, в отрицании всех качеств, которые Ему не подобают, восславление Его совершенных атрибутов и Его совершенства.

Когда молящийся прибегает к защите Аллаха от проклятого шайтана, он устремляется к своей сильной опоре[20], к Его власти, к Его помощи Своим рабам, к Его защите от шайтана и к охране от него.

Когда он читает слова Аллаха, то стремится узнать Его по речи, как будто бы он видит Его в словах Его. Как говорили некоторые предки: Аллах показал Себя Своим рабам в Своей речи.

Но людям по-разному дано видеть Его. Их возможности, вкусы и точки зрения различны. Некоторым дано хорошее зрение, другим плохое, третьим совсем не дано, а четвертые еще и глухи. Находясь в молитве или читая Коран нужно вдумываться в Его качества и атрибуты, Его действия, Его приказы и запреты, Его закон, думать о Нем.

Во время поясного поклона следует думать о величии Господа, силе, могуществе. Поэтому предписано во время земного поклона говорить: «Пречист Господь мой Великий от всего, что не подобает Ему». Когда же молящийся поднимает голову с поясного поклона, следует восхвалять Аллаха, восславлять Его, помнить о Его величии и о том, что лишь Он вознаграждает и наказывает.

Когда же молящийся совершает земной поклон, следует стремиться приблизиться к Нему, думать о смиренном преклонении пред Ним, о своей острой нужде в Нем, превозносить Его. Подняв голову с земного поклона, следует сесть на колени и помнить о Его богатстве, щедрости и доброте, насколько мы нуждаемся во всем этом, и смиренно и униженно просить о прощении и милости, о даровании здоровья, хлеба насущного и правильного пути. Когда же человек садится для ташаххуда,[21] состояние должно быть другим, и стремиться он должен к другому, его состояние похоже на состояние паломника во время прощального обхода вокруг Каабы.

---

[20] Так как именно Аллах является опорой верующего во всех делах.

[21] Смотрите сноску № 8.

И вот, его сердце чувствует отдаление от Всевышнего Аллаха к хлопотам мирской жизни, к делам и занятиям, которые оградили его от поклонения своему Господу, и боль и страдания, от которых его сердце уже вкусило до того, как он приступил к молитве. Когда же он приступил к молитве, его сердце ощутило близость своего Господа, милость стремления к Всевышнему Аллаху, ощутило свое избавление от мирских хлопот на время молитвы, затем сердце замечает, что с окончанием молитвы оно возвращается к этим мирским делам и хлопотам. Перенесет ли сердце печаль разлуки с молитвой? И поэтому оно говорит: о если бы молитва продолжилась до Дня встречи (с Господом моим).

Оно знает, что уходит от встречи с Тем, с Кем ощутимо все счастье, к встрече с теми, с кем оно встретит страдания, печаль, горе и несчастья. И чувствует это только тот, кто имеет живое сердце, в котором живет память об Аллахе, любовь к Нему и чувство влечения к Нему, а также тот, кто знает, что от взаимоотношения с творением, их созерцания и общения с ними исходят страдания, несчастья, ущемление груди, мрак сердца, упущение благих дел, приобретение грехов и разлучение разума от встречи с Всевышним и Великим Аллахом.

Несколько слов о подчинении Аллаху

Для того чтобы быть мусульманином, раб должен проявлять подчинение Аллаху в двух направлениях.

- Внешнее и внутреннее подчинение общему, всемирному закону Аллаха. У каждого создания во вселенной своя роль в поклонении Аллаху. Мусульманин должен смиренно принять предопределенное Аллахом для него место и роль во всеобщем поклонении.
- Непосредственное действие поклонения соответственно конкретному приказу Аллаха.

Оба вида, требуют полного подчинения Аллаху, поэтому ислам и таслим (подчинение) образуются от одного корня. Только когда раб подчинится непосредственному религиозному приказу Аллаха и общему предопределению Аллаха во вселенной, когда будет поклоняться целенаправленно, а не плыть по течению своих страстей и бунтарских желаний, тогда он заслуживает звания Ислама, и тогда его называют мусульманином.

Разъяснение плодов смиренности перед Всевышним Аллахом

Когда сердце мусульманина пребывает в успокоении поминанием Аллаха, поклонением Ему, чтением Его слов, оно приблизится к Господу и упокоится в Его милости, достигнет пика своих мечтаний. Вера даст спокойствие, искренность, счастье. И тогда сердце не сможет радоваться, биться… не сможет жить иначе.

Аллах заполнит нишу, занятую ранее низкими желаниями, похотью и настойчивыми, назойливыми страстями, сбивающим с пути шайтаном. Аллах заполнит эту нишу милостью Всемогущего Милостивого, восстановит духовный дефицит и даст источник

сил в молитве взамен потере предыдущих ориентиров. Милостивый и Мудрый Аллах разделил молитвы временным промежутком для того, чтобы сильнее ощутить насколько загрязняется сердце, еще сильнее желать прихода следующей молитвы и с еще большим желанием, покорностью и смирением совершить ее так, чтобы каждая часть тела поклонялась Аллаху должным образом, в молитве, в которой раб полностью устремится к Господу. В молитве, которая украсит душу в Судный день, за которую Господь вознаградит и введет в Свой рай.

У всего свои плоды, плод молитвы – стремление к Аллаху

Плод поста – очищение души, плод обязательного пожертвования – очищение имущества, плод хаджа – прощение, плод джихада – покорение души Аллаху, ведь Аллах купил ее у Своих рабов за рай. Так, плод молитвы – стремление раба к Аллаху и стремление Аллаха к рабу. Более того, все плоды всех упомянутых вышее заключены в стремлении к Аллаху в молитве.

Поэтому Пророк, да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир, не сказал: зеница ока для меня в посте, или в большом и малом паломничестве, или каком-либо другом деле. Он сказал: «В молитве – услада моих очей». Вдумайся в слова Пророка. Он не сказал: «С молитвой», - имея в виду, что успокаивается, непосредственно совершая молитву, как влюбленный не успокаивается, пока не воссоединится с любимой, как боящийся не успокоится, пока не войдет в знакомое и безопасное для него место. Успокоение полнее и насыщеннее при непосредственном воссоединении с причиной успокоения, нежели созерцанием издали. Поэтому когда подходило время душевного отдыха, он говорил: «О Билял, дай нам отдых в молитве».

Почему отдых в молитве?

В вышеупомянутом сообщении Пророк, да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир, имел в виду: объяви созыв на молитву, чтобы мы отдохнули, совершая ее, от тяжести и проблем этого мира, как отдыхает путник, когда достигнет оазиса, разобьет лагерь и обустроится – останется позади бремя и опасности дороги.

Вдумайся в его слова - «дай нам отдых в молитве». Ведь он не сказал: «Дай нам отдохнуть от молитвы». Так говорят лишь те, кто молится с трудом, «из-под палки». Для таких людей молитва – мучение. Они радуются и отдыхают, когда она, наконец, заканчивается. Так происходит, потому что сердце этого молящегося наполнено другим, молитва же отрывает его от любимых его сердцу мирских дел. Он мучается на протяжении всей молитвы. Он знает, что молитва необходима, но молится, как нельзя плохо, что можно заметить по его поступкам в молитве: быстрое совершение поклонов, отвлечение от Господа, спешка, неискренность. На его языке одно, а в сердце другое надо быстрее завершить молитву и отдохнуть, а не отдохнуть, совершая молитву. Это не та молитва!

Есть разница между молящимся поневоле, для которого молитва – плен физический и моральный, и молящимся с желанием, для которого молитва - душевное и физическое блаженство и источник существования.

Что касается первого, то молитва для его души подобна тюрьме и сковыванию его тела, мешая ему тем самым ввязываться в гущу опасностей. Возможно, он получит из-за этой молитвы прощение грехов и награду или получит милость Аллаха соразмерно своему поклонению в ней. А может получиться так, что он будет наказан за те недостатки, что имели место в ней.

Что касается второго, то молитва для него как сад, в ней он находит спокойствие для своего сердца, усладу для своих очей, наслаждение для себя, покой для своего тела, упражнение для своего духа. Поэтому он прибывает в блаженстве и живет в благоденствии. Он обязательно будет приближен к Аллаху, и ему дадут высокое положение у Аллаха. Он будет соучастником праведных наших предшественников в их наградах, более того, он получит высшую награду, которая будет касаться только его, и единолично будет иметь высокое положение и близость к Аллаху, которая является дополнительной степенью к имеющейся у него обычной награде.

Близость к Аллаху – один из плодов молитвы

Короли обещают награды и почести тем, кто им угодит. Поэтому колдуны спросили у фараона: «**Будет ли нам действительно награда, если мы окажемся победителями**?» (сура «Поэты»,аят 41). **Он сказал: «Да, вы станете одними из приближенных**», (сура «Преграды»,аят 114)[5].

Фараон обещал колдунам награду и почести, обещал приблизить их к себе.

Первый подобен человеку, вошедшему во дворец правителя, но между ним и правителем опущена завеса, и он скрыт преградой, и поэтому он не испытывает счастья, лицезрея хозяина дворца. И ровно также тот, о ком мы говорим, не может испытать великую радость присутствия своего Господа, потому что Он закрыт он него разного рода удовольствиями, тучами прихотей, дымом высокомерия, парами страстей. Его сердце болеет всем этим и другим. Его душа предается своим желаниям и требует свою сиюминутную долю. Такие желают совершить молитву, не обращая на нее внимания, не чувствуя в ней отдыха, а также желания и страха. Они находятся в мучениях, пока не покинут молитву, и не окунутся в свои страсти и свой мир, которые и есть услада их очей.

Второй человек подобен тому, кто вошел во дворец правителя, между ними убрали преграду, и он насладился тем, что увидел правителя, тем, что смог послужить ему и повиноваться. И правитель одарил его разными подарками и приблизил его к себе. И вот он уже не желает удаляться от него, ибо он нашел сладость приближения к нему, усладу своих очей, интерес правителя к нему, сладость встречи с ним, красоту его речи, свою смиренность перед ним. Он встречается с ним все больше, награды поступают к нему со всех сторон. Так же происходит и с тем, о ком мы говорим: душа его успокоилась, его

сердце и тело смиренны пред Господом своим. Он в радости и спокойствии поклоняется Аллаху, как будто бы видит Его, Всевышний Аллах показал ему Себя в Своей речи, и поэтому самое тяжелое для такого верующего это удалиться от Него.

Вышесказанное - всего лишь краткое описание одного элемента наслаждения молитвой. Лишь один из секретов величия молитвы.

Раздел

Разница между приверженцами песни и музыки и приверженцами молитвы

О приверженцы музыки, песен и всего, что не относится к поклонению, мы заклинаем вас Аллахом, кроме Которого нет божества, достойного поклонения, ответьте, неужели вы находите в прослушивании песен такое же наслаждение или что-либо подобное, как при прослушивании Корана? Более того, находите ли вы от молитвы хоть часть того, что вы чувствуете от музыки? Чувствуете ли вы аромат этого наслаждения и ощущаете ли его? Клянусь, что наслаждение музыкой запрещает насладиться молитвой – это две противоположности по своей природе.

Если бы мы не боялись излишне удлинить наше повествование о наслаждении музыкой, мы бы упомянули о его последствиях.

Не укроется от обладателя разума и живого сердца разница между наслаждением аятами и наслаждением стихотворной рифмой; между вкусом поклонения Господу миров и между вкусом нахождения пред певцами; между наслаждением словами Аллаха, вкусом наслаждения и блаженства смыслами упоминания Всевышнего Аллаха и наслаждения Его речью и наслаждением песнями и музыкой, которые есть не что иное, как заклинание шайтана, предисловие к прелюбодеянию. Эти две вещи несовместимы в одном сердце, одно обязательно вытеснит другое, как несовместимы дочь Пророка Аллаха, Велик Он и Могуч, и дочь врага Аллаха в доме одного мужчины. Наше мнение таково, Аллах же сведущ.

Раздел

Когда же заблудшие, потерявшие путь Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сердца возвращаются к здоровому и трезвому вкусу, которым отличались Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, его сподвижники и праведные предки, находят здоровое, ведущее к Аллаху наслаждение в таких делах, как: предписанная молитва; чтение Корана и вдумчивое прослушивание его, сопутствие ученым; борьба на пути Аллаха; одобрение благого и порицание злого; любовь ради Аллаха и ненависть ради Него и все, обусловленное этим; осознание награды за все вышеупомянутые дела.

Вкус последующих поколений, не без исключительных личностей, которых защитил Аллах, находит наслаждение в пере и музыке, в кричащих песнях, воспевающих соблазны, в шумных танцах, разжигающих похоть. Они забывают: то, что любит Аллах и хочет видеть в Своих рабах – противоположно страстям. Чрезвычайно далеки друг от друга звуки музыкальных инструментов и звук Корана; наслаждение флейтой и гитарой и наслаждение верующих светом молитвы; наслаждение духовыми инструментами и духовное наслаждение от суры «Толпы»; наслаждение от свирели и наслаждение от суры «Приблизился час, и раскололся месяц!» (сура «Месяц»,аят 1); наслаждение в «молодежной тусовке» и наслаждение от суры «ЙаСин» и «Ряды»; наслаждение от чтения нараспев стихов и наслаждение от суры «Поэты»; свист и хлопанье в ладоши и наслаждение от суры «Пророки»; наслаждение песней о черных глазах и женском теле и наслаждение от суры «Юнус» и «Худ»; наслаждение массово поклоняющихся сатане и наслаждение служащих Милосердному, читающих суры «Скот» и «Преграды»; напевы трехстишия и двустишья и распевание великого Корана и семи восхвалений; стоящиев первых рядах для прослушивания сатаны и стоящие в первых рядах пред Милосердным.

Господи! Так различаются люди, различаются нравы изгнанных от нравов приближенных. Господи, ты вознаградишь и накажешь и тех, и этих, разделишь между ними в Судный день! Клянусь Аллахом, не уживутся две любви в сердце одного человека: любовь к псалмам шайтана и любовь к речи Милосердного. Как не уживутся в доме одного мужчины дочь врага Аллаха и дочь посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Поэт сказал:

Ты погибнешь ради всякого, кого ты любишь

Так выбирай же для себя в любви того, кого избрал ты[22]

Что слушают праведники

Сподвижники Пророка, мир ему и довольство Аллаха им и благословение, когда скучали в компании и им не хватало чего-нибудь для облегчения пути и возрождения чувств и любви, наказывали одному из компании читать Коран, остальные же слушали. Тогда успокаивались их сердца, слезы скатывались по щекам. Они наслаждались верой, и это наслаждение намного сильнее, чем наслаждение от прослушивания музыки и песен.

Когда к ‘Умару Ибн аль-Хаттабу приходил Абу Муса, ‘‘Умар говорил: « О Абу Муса, напомни нам о Господе нашем». И Абу Муса начинал читать (Коран). С сидящими вокруг происходит то, что мы описали выше.‘Усман Ибн ‘Аффан говорил: «Если бы очистились наши сердца, когда насытятся речью Аллаха» (т.е. – если бы мы знали, что наши сердца

[22] То есть выбери для себя, ради кого и какой смертью ты погибнешь. Мужчина выбирает в силу величины своей чести и достоинства. Если ты любил своего Господа, ты погибнешь ради Него, если любил своего Пророка, погибнешь ради него, если любил женщин, деньги или высокое положение, то они станут причиной смерти.

действительно очистились по тому, насколько они насытились). Но как же насытится сердце речью любимого, в которой заключается цель всей его жизни? Как можно пресытиться Кораном? Ведь твое сердце не было отравлено песнями и музыкой?!

Кем-то было сказано:

Когда мы больны, лечимся вашим поминанием,
А оставим его, то снова болеем

Музыканты и певцы не поймут этого, ведь они на другом полюсе.

Как сказал поэт:

«Представить можно вместе варана и кита,
Но откровение с музыкой не сойдутся никогда»

Насколько далеки певцы и музыканты, изощряющиеся в своем мастерстве и погруженные в свои наслаждения, от читающего Коран, впитывающего сердцем веру, отданного Аллаху и принятого Им, жаждущего встречи с Ним. С готовностью следующего Корану, воспринимающего Коран до глубины души, читающего Коран с чистым голосом, правильными интонациями и дикцией.

С именем Аллаха Милостивого Милосердного «**Та, ха. Мы ниспослали тебе Коран не ради того, чтобы причинять тебе страдание, а только в качестве назидания для тех, кто боится [Аллаха]. [Он] ниспослан Тем, кто сотворил землю и вышние небеса. [Он] — Милостивый, Который утвердился на [небесном] троне. Ему принадлежит то, что на небесах и на земле, и то, что находится и между ними, и под землей. Будешь ли ты говорить громко [или тихо], Он [все равно] знает и тайное, и самое скрытое**.» (сура «Та Ха» аяты 1 – 7).

Когда слышит такие аяты из Корана искренний человек с живым сердцем, он чувствует присутствие благодати и наслаждается этим. Его сердце не приемлет другой радости и наслаждения и не пресытится подобными речами. Ведь они как бальзам на больное сердце, как родниковая вода после долгой дороги в пустыни. Как проливной дождь на иссохшую землю, после которого взошло великое множество растений, поднялось и восхвалило Его.

Разве могут быть равными пред Аллахом, ангелами, посланниками и Его искренними рабами эти два противоположных наслаждения? Поклонники музыки и пения – рабы собственной страсти. Отдаются своим страстям в надежде получить кратковременное ложное удовольствие. Кто же до сих пор не может различить эти два столь разных наслаждения, пусть искренне и со всем желанием молит Господа оживить его мертвое сердце, осветить потемки его невежественной души и четко разделить между истиной и ложью, поистине Он Близок и ответит.

Раздел

Скрытый аспект музыки и пения

Музыка пение и стихи имеют имманентную особенность. Ее знают искушенные люди, а именно: после прослушивания любая игра чувств, любое наслаждение превращаются в тиски на сердце, отдают одиночеством, изгнанием и холодом. Но это способен почувствовать только тот, в чьем сердце еще теплится жизнь, иначе:

Мертвому нет боли от раны, и если ты спросишь причину того, он не знает,

Ведь сердце его поглотила пучина лжи, песни, музыка, танцы

Этот человек сможет выявить причины своей боли, причины смерти своего сердца, только если взвесит все на весах истины. Только тогда он сможет понять, откуда его беды. Прочитай же внимательно объяснение этой деградации, сердечной и духовной смерти.

Высшая проба песенной поэзии – смесь лжи с правдой, страсти и сомнительного. Лучшее состояние поэта – смесь высоких духовных чувств и низменных прихотей. Поэтому песенная поэзия не бывает чистой и высокой. В ней смешиваются искренние чувства от Господа и низменные от сатаны, чистый дух и низменное. И такое положение дел это лучшее что есть в этой поэзии. Но так как песенная поэзия в основе своей не от Господа, высокое не сможет преобладать в ней. Если пролить немного чистой воды из сердца гор в грязное зловонное болото, то грязьпоглотит чистую воду без следа. А если они не смешаются, а будут находиться рядом друг с другом, то будет присутствовать одновременно божественное начало и сатанинское.

Слушатель ослеплен красотой яркого, божественного, присутствующего в песенной поэзии, и не замечает грязь и низости. Дух слушателя опьянен высокими чувствами, встречей с тем, чего он так жаждет, опьянен так, что не может заметить ничего другого. Но когда очнется, когда наслаждение от услышанного пройдет, находит свое сердце запятнанным и загрязненным – следы сатаны на сердце, что, в свою очередь, сжимает здоровое сердце чувством одиночества и изгнания. Чем более искренен человек в своем стремлении к Господу, тем сильнее его чувства одиночества и изгнания после прослушивания поэзии. Он остро ощущает нарушенный обычай жить сердцем, но не знает, чем же он нарушен. Подобных примеров множество. Если человек полностью поглощен созерцанием любимого или ужасного или наслаждение полностью завладело его чувствами и мыслями, в этом состоянии он не почувствует ни ударов, ни укуса змеи или другого источника боли. Но когда пройдет это состояние, боль заявит о себе со всей силой, как если бы воздействие на его тело произошло только что. Подобное происходит по причине сильного психологического воздействия, которое отключает восприятие чего-либо иного, но когда это воздействие проходит, восприятие возвращается.

Действия искренних людей после прослушивания лживого (песенная поэзия, музыка и др.)

По причине описанного выше отрицательного воздействия песенной поэзии, некоторые искренне верующие люди после прослушивания поэзии спешили покаяться и молить Аллаха о прощении, а также применяли другие известные средства лечения от одиночества и изгнания.

Этот закон Божий знают только наиболее искушенные и опытные в духовной жизни люди, заботящиеся о здоровье духа и самосовершенствовании, Аллах им в помощь.

Без сомнения, искренне верующий человек может найти в прослушивании этих стихов правильный и относящийся к вере вкус, но это так же, как пить мед из грязной посуды.

Но высокие, честолюбивые души, с великими стремлениями брезгуют и не прикасаются к питью из этого сосуда. Они выше и чище этого. Они приемлют только высокие духовные наслаждения и только из подходящего для этого сосуда. Если же имеющийся сосуд не подходит, они не используют его, а ищут подходящий.

Другие же, несмотря ни на что, помещают это питье в первый попавшийся сосуд, даже если этот сосуд из костей мертвечины, собачьей или свиной кожи или после спиртного. Ведь выпитое из него как вино. И только низкий человек может пить благородный и чистый напиток из подобного сосуда.

Если бы искренний человек во время прослушивания обнаружил это, он бы почувствовал вкус упомянутого! Но сладость меда скрывает исходящее от этого прослушивания зловоние, грязь и следы безобразия, которые остаются на сердце. И непременно последствием прослушивания становится одиночество и изгнание, конечно, если этот человек честен с собой и искренне стремится к Аллаху, если все его поступки ради Него и для Него, в том числе и прослушивание.

Если же человек не искренен, действует лишь для своей услады, для удовольствия души и страстей, он пьет грязный напиток из грязной посуды и не будет чувствовать ничего из того, что мы упомянули. Его полностью поглотили страсти и низменные желания.

Человек, слушающий и наслаждающийся Кораном, пьет чистейший из напитков из самого чистого и прекрасного сосуда.

Таким образом, мы выявили три вида сосудов: чистый, грязный и загрязненный (смешанный).   Так же и напиток бывает трех видов: чистый, грязный и загрязненный (смешанный).

Сердце бывает трех видов

Сердца трех видов: здоровое, сильное – его источник кристально чист и светел; больное и слабое – его источник грязен и низок; и сердце между двумя предыдущими, в котором смешано и то, и другое, вера и лицемерие, его источник чист, если его очистить. Умен же тот человек, кто смотрит в суть вещей и их последствия, кто видит цель и то, к чему приводит каждая вещь.

Кто же знает цели шариата относительно запрета причин, приводящих к запрещенному, однозначно запретит и поэзию (песню и музыку). Ведь слушать голос чужой (не близкой родственницы) женщины запрещено, так же, как и оставаться наедине с ней.

Запрещенное шариатом

Запрещенное шариатом делится на два вида:

- запрещенное по причине непосредственного вреда этой вещи для человека;
- запрещенное по причине способствования вреду для человека (т.е. эта вещь приводит человека к запретному).

Кто же привык смотреть только на сам предмет, но не задумывается о том, к каким последствиям приводит его применение, всегда затрудняется, не понимая причин запрета!

Всевышний и Великий Аллах сведущ, слава Ему, Господу миров, благослови Аллах лучшего из посланников – Мухаммада, мир ему и благословение, его семье и сподвижникам и тем, кто последовал за ними в лучшем до Судного дня. По Твоей милости и по Твоему великодушию, о Милосерднейший.

От редактора, да простит его Аллах:

«Аллах даровал мне милость и избрал меня для издания этой великолепной брошюры в нынешнем ее виде. При этом я опирался на три рукописные копии из трех разных стран, которые находились в Египте, Ираке и Арабском Саудовском королевстве.

В нынешнем своем виде эта книга раннее не издавалась, и эта книга не является результатом сбора разного рода информации с большого труда.

В действительности данная работа – часть книги «Вопрос слушания», у которой так же есть и другое название (будет упомянуто далее), которая, впрочем, очень отличалась от рукописного варианта, в частности, текст был приведен не полностью, имели место некоторые искажения, был изменен порядок изложения.[стр. 19]

Я уверен в том, что самостоятельноеиздание этой работы под другим именем, является вполне законным и обоснованным по нескольким причинам. Некоторые из них:

А – Эта работа в своем окончательном виде сильно отличается от напечатанного как часть книги «Разговор о вопросе слушания».

Б – Эта работа не похожа ни на какое предыдущее издание или книгу, ни смотря на то, что многие другие издания, как ранние так и современные, вобрали в себя многое из книг Ибн аль-Къаййима. [стр. 19]

Эта книга не может считаться результатом сбора разного рода информации с разных источников, так как не похожа ни на одно предыдущее или современное издание, в котором была собрана информация с разных источников.Эта полностью самостоятельная книга.

В – Книгу «Разговор о вопросе слушания» Ибн аль-Къаййим писал этапами, и состоит книга из двух частей или томов, как об этом говориться в предисловии книги [стр. 73] от редактора Рашид Ибн Абд аль-Азиз аль-Хамд.   Первый том состоит из двух разделов. Первый раздел – пояснение шариатского решения о пении.

Второй раздел - разъяснение относительно того, когда слушание происходит для забавы, игры и раскрепощения или для приближения (к Аллаху) и поклонения. Заканчивается этот раздел сравнением между наслаждением от молитвы и наслаждением от пения.

Второй том вобрал в себя упоминание не пригодных в качестве доказательств аргументов, которые приводят певцы и их опровержения.

Мне кажется, что Ибн аль-Къаййим ответил на эти вопросы в 740 г.и.л. (т.е. написал первый том), но по прошествии некоторого времени добавил второй том, на что указывают его слова в начале второго тома [стр. 233]: «Сказал шейх Шамс ад-Дин Абу Абд Аллах Мухаммад Ибн АбиБакр аль-Ханбали аль-Джаузийдополняя правовые постановления, касающийся слушания. Это произошло в семьсот сороковом году, когда ученые четырех правовых школ [фикха] ответили на эти вопросы, да будет доволен Аллах всеми».

Т.е. Ибн аль-Къаййим написал свою книгу в два этапа.

Наша же работа – последний раздел первого тома.

Остался не рассмотренным только вопрос: почему же существуют все эти разногласия между самими рукописями и между ними и печатным изданием?

Наиболее точным ответом я считаю то, что Ибн аль-Къаййим сам извлек эту работу из других своих работ и затем редактировал ее не один раз. К тому же эта работа многократно переписывалась и изменялась переписчиками, а также переписывалась и уточнялась самим Ибн аль-Къаййим, что повлияло на возникновение различных копий и разногласий между ними.

Подытоживая, можно сказать, что эта работа – часть большого труда, которую сам Ибн аль-Къаййим извлек и редактировал, несколько раз переписывал, добавлял и убирал, менял порядок, пока, наконец,она не приобрела окончательную редакцию. Именно эти три причины и побудили меня к публикации этого труда отдельном виде. [стр. 21-22].